

經部

欽定四庫全書　經部

尚書埤傳卷首

詳校官監察御史臣劉人睿

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣倉聖脉

校對官助教臣胡予襄

謄錄監生臣王時發

經部二

尚書埤傳　　書類

提要

臣等謹案尚書埤傳十七卷

國朝朱鶴齡撰鶴齡字長孺別號愚菴吳江人

前明諸生是書前有考異一卷辨經文同異

後有逸篇偽書及書説餘一卷大抵以孔傳

為真故史記所載湯誥親受于孔安國者反

以為偽所見未免偏僻然中間埤傳十五卷旁引曲證亦多可採如治梁及岐則取王應麟之說而不用注疏屬在雍州之解沂水取金履祥之言而魯之沂與徐之沂截然分明于分別九州則取章俊卿之考索于西伯戡黎則取王樵之日記如此之類頗見別裁至于三江故道左袒郭璞殊嫌失考多士多方併錄王柏更定之本尤失于輕信瑣說竄改

古經又堯典俊德謂俻考字書俊不訓大不知俊者大也乃夏小正傳文如是之類或亦間有疎漏要其詮釋義理而不廢考訂訓詁斟酌于漢學宋學之間較書肆講義則𢌿遠勝焉乾隆四十四年九月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

尚書埤傳原序

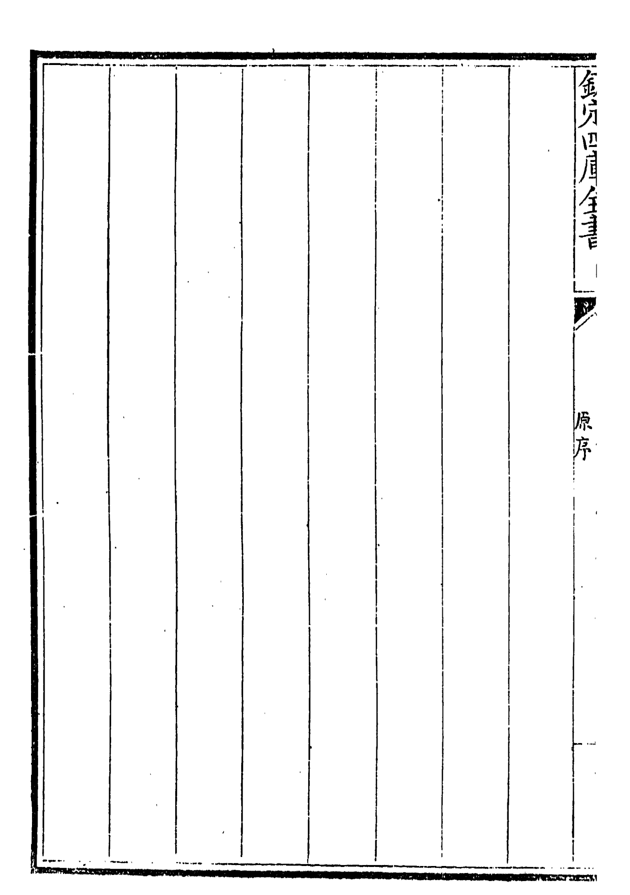
六經之學非訓詁不明然有訓詁不能無異同有異同不能無踳駁他經皆然尚書為甚蓋尚書者帝王之心法治法所總而萃也後世大典章大政事儒者朝堂集議多引尚書之文為斷義解一訛貽害非尠如誤解用牲於郊牛二而世遂有主合祭天地及南郊北郊之說者矣誤解九族與罪人以族遂有旁及母族妻族而坐之者矣誤解桐宮居憂復子明辟而世遂以放君負扆

真為伊周之事矣誤解金作贖刑始以黄金易黄鐵矣誤解臣妾逋逃始以婦女從軍矣誤以洪範五行牽合庶徵福極而介甫反之遂謂天變不足畏矣誤以弗辟為致辟居東為東征而公孫碩膚之美不白矣誤解弱水在條支崑崙即河源及書序成王伐東夷而漢武之窮兵西北隋唐之越海征遼東皆不足戒矣嗟乎傳書豈易言哉百篇之文火於秦殘於漢馬融鄭玄王肅之徒開闢草昧甚為簡畧古文孔傳晚出書義稍顯孔穎

達為之疏雖正二劉焯炫之失未愜學者之心求其條貫羣言闡明奧指信無逾于仲默集傳者但其意主於撥棄注疏故名物制度之屬不能無訛筆力視紫陽易詩二傳亦多不逮識者不能無憾焉考明初令甲本宗注疏蔡傳附之後又以蔡傳未精命儒臣劉三吾等博采諸說參互考訂名書傳會選頒諸學宮其後大全行而此書遂廢又其後制科專取蔡氏而大全亦度高閣白首窮經仍訛踵陋讀禹貢者河渠遷改眩若追風陳洪

範者九數相乘迷如辨霧此以攻經生章句猶隔重山況望其酌古準今坐而論作而行卓然稱有用之儒哉余竊用慼嘆此埤傳之所由作也記曰疏通知遠而不誣書教也夫推之時務而有宜有不宜不可謂通試之異代而或驗或不驗不可謂遠故列朝經筵進講必首及尚書誠以三五以來崇功廣業咸出其中非徒古史記言記事之體余之輯是書也主詁義而兼及史家臚羣疑而斷以臆說務求為今適用之學庶幾孔堂之金

石絲竹不盡至於銷沉磨滅云爾若以仲默之書羣然尸祝不應輒有異辭則余且撟舌而退夫仲默作傳已不盡同紫陽之說何獨疑于生仲默之後者哉康熙癸丑正月哉生魄松陵朱鶴齡長孺甫書

尚書埤傳凡例

經文不全解故不全載昔趙子常[汸]說春秋有杜氏補注一書專取杜注之闕畧舛譌者訂正之于此書實倣其體學者先讀蔡傳然後參觀此書斯本末畢見矣

漢唐二孔氏去古未遠名物度數之學多得其真蔡氏訓釋義理誠迥出注疏之上然稽古却疎又一事而前後異解往往有之今備加剖析取注疏為主參以諸儒之說其二孔舛誤已經朱蔡改定者不更述焉

書以道政事故先儒說書多援後代事為左證予竊取其意於諸家參論古今之說多從采摭至禹貢一篇賦稅漕渠田功水利所載特詳

書解自注疏而外有蘇文忠軾書傳黄宣憲度書說吕成公祖謙書說他如王介甫安石林少穎之奇葉少藴夢得鄭漁仲樵吳才老棫晁以道說之程泰之大昌吳斗南仁傑蔡季通元定諸家之說皆為朱子所稱蔡傳既行諸家盡廢又如章俊卿如愚黄東發震王伯厚應麟吳幼清澄金吉甫履祥鄒

晉昭李友王曾齋栢近代如王恭簡樵鄭端簡曉袁坤儀
黃諸家皆能發明古義為仲默功臣余蒐緝雖勤僅存
梗概學者當求全本讀之先儒之說已引入蔡傳者今不重出
唐宋以來諸名家文集中其論說有與書義相證發者
多節鈔之以備觀覽
仲默所解天文歷律得之家傳其粹義精言又多得之
朱子今人盡讀蔡傳蔡傳實未易讀也今於其難解處
特詮釋一二

書句難點朱子嘗言之矣今俗師斷句多不古諸說中有更正者附載焉

書經考異 經文主監版注疏

堯典曰若稽古 毛晃增韻曰與粤同古文尚書作粤又通作越召誥越若來是也 欽明文思安安 王應麟曰尚書考靈曜作晏晏鄭氏注寬與容覆謂之晏第五倫疏體晏晏之安馮衍顯志賦思唐虞之晏晏 格于上下 格說文引書作假按假有格音古頟切 克明俊德 俊大學作峻按韻會俊祖峻切峻須閏切音近義不同辨詳埤傳 平章百姓 平史記作便後漢書班固引作辨注引鄭玄云別也 協和萬邦 史記協作合邦作國按史記漢書引書邦皆作國避諱 黎民於變時雍 變漢書作蕃 欽若昊天歷象日月星辰 史記欽若作敬順歷象作數法 宅嵎夷 宅蔡邕石經作度史記作居下同朱子曰古字宅度通用愚按說文宅託居也

從宀毛聲故古有鐸音毛詩其究安宅此維與宅皆音鐸是也又釋名宅擇也擇吉處而營之此有相度之義故古宅與度通嵎夷史記作郁夷說文作嵎峡釋文云考靈曜作禺銕六經正誤云銕古鐵字蓋峡誤而為銕也

寅賓出日平秩東作史記作敬道日出便程東作以殷仲春仲史記作中音仲下同鳥獸孳尾史記作字微平秩南訛史記作便程南譌宅西曰昧谷王應麟曰鄭玄注周禮引書作度西曰柳谷虞翻謂當為柳谷古柳卯同字而誤以為昧裴松之謂翻言為然魏文帝時張掖柳谷口水溢涌寶石負圖即其地也愚按集韻昧古作眍與古文丣字形相近故漢人有柳谷之說不足信寅餞納日平秩西成史記作敬道日入便程西成厥民夷史記作其民易厥民隩史記作其民燠鳥獸氄毛說文作毴髦毴而尹切又人勇切毛

歲也朞三百有六旬朞說文作棋有古與又通以閏月定四時成歲定史記作正邵景迂云古文作正開元誤作定允釐百工庶績咸熙史記作信飭百官衆功皆興漢書作皆美胥子朱啟明史記作繼子丹朱開明明開避諱驩兜曰兜說文作兜韓愈詩閈弓射鵃吺注云驩兜尚書古文作鵃吺共工方鳩僝功史記作旁聚衆功說文作旁逑僝功咨四岳湯湯洪水方割史記咨作嗟岳作嶽下同洪作鴻蓋稷同方命圮族史記作負命毀族不德忝帝位史記不作鄙正義云鄙俚無德克諧以孝烝烝乂不格姦史記克諧作能和乂作治格作至舜典舜讓于德弗嗣史本紀作不懌自序云唐堯遜位虞舜不台索隱曰古文作弗嗣今文作不怡怡即懌也台古通作怡班固典引亦作不

怡愚按從不怡無理太史公蓋未見古文也 在璿璣玉衡 璿後漢書作璇 類于上帝 類說文作禷 徧于羣神 徧史記作辨 輯五瑞 輯史記漢書作揖韻會輯通作揖周南螽斯羽揖揖分是也 東巡守 釋文云本亦作狩後漢書張純引亦作狩 至于岱宗柴 說文作祡下從示唐張參五經文字云祡本作柴經典取燔柴之義多從木馬氏云積柴加牲其上以焚之 格于藝祖 史記作至于禰祖廟釋文云藝馬融王肅云禰也 惟刑之恤哉 恤史記作靜徐廣曰今文作謐謐靜也 流共工于幽洲 洲孟子作州史記作陵 竄三苗于三危 竄孟子作殺 讓于稷契暨皋陶 說文作偰臯咎繇臯暨古今字史記作與 黎民阻飢 阻史記漢書作祖徐廣曰今文作祖祖始也索隱曰古文作阻飢孔氏云阻難也阻祖聲相近未知

誰得五品不遜遜史記作馴後漢書作訓寇賊姦宄宄史記作軌五流有宅宅史記作度下同惟明克允史記作能信疇若予工若史記作馴下同敎胄子胄史記作稺八音克諧諧說文作龤朕堲讒說殄行震驚朕師史記作畏忌讒說殄偽振驚朕衆黜陟幽明黜史記作絀

大禹謨帝德廣運呂氏春秋引夏書曰天子之德廣運乃神高誘注此逸書也惟影響鄒季友曰影古文作景葛洪始加彡此天寶三載衛包改古文從今文時所易也他字有與古文異者多此類儆戒無虞朱子語録云儆古文作敬唐改今文俾勿壞左傳作勿使壞降水儆予降孟子作洚愚按注疏皆作降孔傳云水性流下故曰降水今集傳作洚蓋因孟子易之義實從洚為長予懋乃德懋說文作楙𢝔

氏曰懋楙古今字皐陶謨惇叙九族史記作敦序庶明勵翼邇可遠在玆史記作衆明高翼近可遠在已禹拜昌言昌史記作美巧言令色孔壬史記作善色佞人載采采史記作始事事亂而敬亂史記作治剛而塞塞說文作寋史記作實彰厥有常彰後漢書作章夙夜浚明有家史記作蚤夜翊明日嚴祗敬六德祗史記作振翕受敷施敷史記作普撫于五辰撫說文作攷云古尚書撫字無教逸欲有邦漢書王嘉封事作毋教佚欲有國天工人其代之工漢書作功自我五禮有庸哉釋文云有庸馬本作五庸按後漢書梁統傳亦作五庸懋哉懋哉懋爾雅注作茂云茂懋古今字自我民明威釋文云威馬本作畏

威畏古字通王應麟曰古文本作畏今作威衛包所改

思曰賛賛襄哉史記作思賛道哉

顧炎武曰書臯陶謨思曰賛賛襄哉呂刑今爾罔不由慰曰勤易大畜九三曰閑與衛皆當作日古人日曰二字同一書法惟曰若之曰上畫不滿與日字異耳

益稷播奏庶艱食鮮食釋文云艱馬本作根謂根生之食釋名艱根根也

藻火粉米黼黻絺繡王應麟曰古文尚書及説文作璪火黺米黼黻林艾軒云黺米黼黻當各為一物璪如玉璪之璪為璪之狀而以火旁飾之火因物而後見耳希冕謂黺米黼黻皆從黹同謂之希冕陸德明云希希與黹同蓋有由來也

作會釋文云馬鄭本作繪會繪古字通

在治忽史記作來始滑索隱曰古文尚書作在治忽今文作采政忽漢書作七始詠注云七始者天地四時人之始也忽又或作曶黄滑曰采與在滑與忽音相近來與采始與治七與在詠與忽文相近

政與治義相近諸儒皆隨字解之欽四鄰史記作敬四輔臣駰引尚書大傳曰古者天子必有四輔前曰疑後曰丞左曰輔右曰弼撻以記之撻說文作遽敷納以言明庶以功左傳引夏書賦納以言明試以功敷同日奏罔功史記作布同善惡則無功娶于塗山說文作予娶嵞山弼成五服弼說文作㢸毗必切輔信也鳥獸蹌蹌說文作牄云鳥獸來食聲說苑作鶬鶬簫韶九成古文尚書作箾磬說文舜樂曰箾韶箾以竿擊人也所角切又音簫孔安國訓為簫管之簫辨詳埤傳勅天之命勅史記作陟元首叢脞哉脞說文作䏳昨禾切曰小也徐曰今從月非禹貢隨山刊木刊史記漢書作栞下同至于岳陽岳史記漢書作嶽下同覃懷底績底績史記作致功下同恒衛既從

大陸既作恒史記漢書作常避諱下同作史記作為島夷皮服島史記漢書作鳥鄭云鳥夷搏食鳥獸者濟河惟兖州濟漢書作泲下同韻會云詩出宿于泲注沇水東流書作濟與泲同說文作泲徐曰今多作濟故與常山濟水相亂惟史記作維下同兖史記作沇灉沮會同灉史記漢書作雍厥草惟繇草漢書作屮繇說文作蘨作十有三載乃同載史記漢書作年乃漢書作迺厥篚織文厥史記作其下同篚漢書作棐下同達于河達史記漢書作通下同灉淄其道釋文云灉本或作惟又作維漢書作惟菑其史記作既海濱廣斥濱漢書作瀕下同斥史記漢書作潟史多厥田斥鹵一句厥篚檿絲檿史記漢書作酓淮沂其乂乂史記作治蒙羽其藝藝史記漢書作蓺下同大野既豬大野漢書作泰壄豬

史記漢書作都下同厥土赤埴墳草木漸包釋文云埴鄭作𡍩徐鄭王皆讀如熾韋昭音試漸本又作蔪包或作苞羽畎夏翟翟漢書作狄蠙珠暨魚釋文云蠙本又作玭音同暨史記漢書作息下同達于河釋文云河如字說文作菏即菏澤金仁山以為古文尚書作菏韻會引新安王氏說以為應從菏非也辨詳埤傳陽鳥攸居攸史記作所漢書作逌下皆同篠簜既敷史記篠簜作竹箭下同敷作布瑤琨篠簜釋文云琨馬本作瓚漢書同簜周禮註作簜云箴筋器也沿于江海釋文云沿馬本作均云均平鄭云均讀曰沿史記漢書皆作均江海九江孔殷史記作甚中沱潛既道潛史記作涔漢書作灊下皆同郭璞云涔潛古今字既史作已雲土夢作乂史記作雲土夢為治索隱曰夢一作瞢鄒誕生又作蒙漢書雲夢二字連沈括

曰石經倒土夢字唐太宗時得古本始改正杶幹栝柏釋文云杶本又作櫄幹本又作幹礪

砥砮丹礪漢書作厲九江納錫大龜納錫史記作入賜逾于洛逾漢書作踰洛史記漢書皆作雒下同滎波既豬史記作滎播既都索隱曰古文尚書作滎波今文作滎播播是水播溢之義書疏云馬鄭王本皆作滎播導菏澤被孟豬導史記作道下同菏史記漢書皆作荷下同孟豬周禮作望諸左傳爾雅作孟諸史記作明都漢書作盟豬厥貢漆枲絺紵枲史記作絲厥篚纖纊纊史記作絮岷嶓既藝岷史記作汶漢書作㟭後皆同說文又作𨺅厥土青黎史記作其土青驪西傾因桓是來漢書傾作頃來作徠逾

于沔逾史記作踰下同灃水攸同灃漢書作酆下同終南惇物惇史記作敦

至于豬野豬史記作都野漢書作壄三危既宅三苗丕叙史記宅作度丕叙作大序崑崙析支渠搜崑崙史記作昆侖漢書作昆崙析支後漢書作賜支搜漢書作叟導岍及岐岍史記漢書作汧厎柱析城厎史記作砥下同至于陪尾陪史記作負漢書作倍師古曰讀曰陪又作橫至于孟津孟史記漢書作盟至于大伾釋文云本或作岯或作伾史記作邳嶓冢導漾漾史記漢書作瀁為滄浪之水滄史記作蒼至于澧澧史記漢書作醴東迆北會于滙石經及監本注疏皆作于滙今本多作為滙金仁山云若至彭蠡則江漢合流久矣當作北會于漢蓋江勢迆北處正受漢口此說有理但經文不可輕改鄒季友書傳定作為辨詳埤傳溢為滎溢史記作泆漢書作軼四隩既宅隩說文作

墺史記漢書作奧宅史記作居九川滌源源史記漢書作原六府孔修孔史記作甚

納總納銍納秸釋文云秸本或作稭馬云去其穎前漢書作內總內銍內戛二百里

男邦史記作任國王應麟曰書傳男任也任王者事王莽封王氏女皆為任蓋男任古通用

甘誓

天用勦絕其命鄭季友曰説文剿絕也古文尚書作剿今文作劋其作勦者自訓勞也于此義不通蓋篆文刀力相似而傳寫之訛耳六經正誤云勦絕之勦從巢從刀子小切非從力也從力者楚交切禮記毋勦說是也愚按今監版注疏勦從刀蓋因前辨而改之坊本集傳仍誤從力

五子之歌

民可近不可下國語引云民可近也而不可下也惟彼陶唐有此冀方今失厥道亂其紀綱乃底滅亡左傳引云惟彼陶唐帥彼天常有此冀方今失其行

亂其紀綱乃滅而亡 關石和鈞 和國語作龢 胤征聖有謨訓 左傳祁奚引作謩勳

不及時者殺無赦 及荀子作逮 仲虺之誥 仲虺史記作中𤱶音壘說文同荀子作歸或作器

初征自葛東征西夷怨南征北狄怨 孟子湯一征自葛始天下信之東面而征西夷怨南面而征北狄怨又云湯始征自葛載以下同 徯予后 予孟子作我

能自得師者王謂人莫已若者亡 荀子引仲歸曰諸侯能自得師者王得友者霸得疑者存自為謀而莫已若者亡 覆昏暴 釋文云暴本或作虣 湯誥敢昭告于

上天神后請罪有夏 論語敢昭告于皇皇后帝有罪不敢赦 與之戮力 說文作勠戮勠古字通 爾有善朕弗敢蔽罪當朕躬弗敢自赦惟簡

在上帝之心論語帝臣不蔽簡在帝心其爾萬方有罪在予一人予一人有罪無以爾萬方論語朕躬有罪無以萬方萬方有罪罪在朕躬國語余一人有辠無以萬夫萬夫有辠在余一人伊訓惟元祀十有二月乙丑漢書惟太甲元年十有二月乙丑朔說者謂朔旦冬至之歲伊尹祠于先王漢書伊尹祀于先王誕資有牧方明說者謂冬至越茀祀先王于方明方回曰方明木為之繪以六色飾以六玉如神之有主儀禮有之他經未見造攻自鳴條朕哉自亳孟子天誅造攻自牧宮朕載自亳哉載古字通從諫弗咈先民時若居上克明為下克忠荀子引書云從諫而不拂微諫而不倦為上則明為下則遜太甲辟不辟禮記作厥辟不辟旁求俊彥釋文云俊本或

作暇無越厥命釋文云越本又作粵茲乃不義釋文云義本又作誼自作孽不可逭逭孟子作活后來無罰孟子作后來其無罰視乃厥祖集傳本作烈祖咸有一德厥德匪常顧炎武曰石經及國子監注疏本皆作匪常唐柳澤上書引此亦作匪常今集傳作靡常非是慎官惟賢材集傳作才按才材並見說文有別七世之廟可以觀德萬夫之長可以觀政呂氏春秋作七世之廟可以觀怪萬夫之長可以生謀

盤庚釋文云盤本又作般左傳作盤庚之誥若顛木之有由蘖說文引書作㽕枿由古文作㽕徐鍇曰說文無由字本作㽕以周切木生條也今尚書去已作由蓋古文省也而後人為因自之通稱已讀若含徐鍇曰孔安國注尚書以由為用用枿枿語不通枿又作櫱五葛切不昬作勞釋文

云昏本或作暋音敏鄒季友曰爾雅昏暋皆訓彊故兩存越其罔有黍稷釋文云越本又作粤相時憸民憸說文作悘息廉切利口也邦之臧惟汝衆邦之不臧惟予一人有佚罰國語引般庚國之臧則維汝衆國之不臧則維予一人是有逸罰乃有不吉不迪顛越不恭暫遇姦宄我乃劓殄滅之無遺育左傳作其有顛越不共則劓殄無遺育

說命釋文云本又作兑禮記作兑命亮陰三祀禮記作諒闇注讀為梁鶹論語作諒陰大傳作梁闇漢志作涼陰鄒季友曰亮音與梁同陰音與庵同按庵字與鶹同音後漢書方有之故鄭氏以鶹為音今當易之以便流俗旁求于天下說文引商書使百工夐求于野夐營求也說築傅巖之野巖史記作險若濟巨川用汝作舟

楫若歲大旱用汝作霖雨國語若津水用女作舟若天旱用女作霖雨若藥不瞑眩瞑說文作眄莫甸切爵罔及惡德惟其賢禮記引兌命爵無及惡德民立而正事黷于祭祀時謂弗欽禮煩則亂事神則難禮記純而祭祀是謂不敬事煩則亂事神則難惟學遜志務時敏遜志禮記作敬孫

高宗肜日

惟先格王格史記漢書作假後同惟天監下民史記作惟天監下天既孚命正厥德孚史記作附漢書作付王司敬民罔非天胤典祀無豐于昵史記王嗣敬民罔非天繼常祀無禮于棄道

西伯戡黎

戡說文作𢦔爾雅注作堪黎說文作𪓐大傳作耆史記作阢阢音其不有康食不虞天性史記康作安不虞下多知字

大命不摯摯說文作𢫵脂利切至也微子今殷其淪喪若涉大水其無津涯史記今殷其典喪若涉水無津涯我其發出狂狂史記作往注引鄭玄云我其起作出往也我家耄遜于荒史記作我家保于喪天毒降災荒殷邦史記作天篤下菑亡殷國今殷民乃攘竊神祇之犧牷牲用史記作今殷民乃陋淫神祇之祀用乂讎斂釋文云讎馬本作稠數也斂賦斂也我舊云刻子刻論衡作孩

泰誓泰孟子國語作太孔傳云大會以誓衆解作大鼂氏曰古文作大誓與大誥同開元間衛包定今文始作泰天佑下民作之君作之師惟其克相上帝寵綏四方有罪無罪予曷敢有越厥志孟子天降下民作之君作之師惟曰其助

上帝寵之四方有罪無罪惟我在天下曷敢有越厥志離心離德左傳作亦有離心離德取彼凶殘我伐用張孟子則取于殘殺伐用張罔或無畏寧執非敵百姓懔懔若崩厥角孟子無畏寧爾也非敵百姓也若崩厥角稽首攸誓攸說文作毋字

林音其地名左杖黃鉞右秉白旄說文鉞作戉旄作髦逖矣西土之人逖爾雅注作逷稱爾戈稱爾雅注作偁惟恭行天之罰恭後漢書班固引作龔尚桓桓說文作狟狟胡官切犬行也如虎如貔如熊如羆于商郊弗迓克奔史記如虎如羆如豺如螭不禦克奔釋文云迓馬本作禦武成旁死魄說文作霸云月始生霸然貌肆予東征綏厥士女惟其士女篚厥玄黃昭我

周王天休震動用附我大邑周孟子東征綏厥士女匪厥玄黃紹我周王見休惟臣附于大邑周篚本作匪說文引逸周書實玄黃于匪今文尚書作篚昭爾雅注云逸書作釗釗見也

師逾孟津逾石經監本同釋文云本亦作踰集傳本作渡非也血流漂杵杵說文作櫓云大盾也徐曰古文尚書血流漂櫓通作鹵一戎衣天下大定中庸一戎衣而有天下大賚于四海論語周有大賚善人是富重民五教惟食喪祭論語所重民食喪祭

洪範洪史記呂氏春秋皆作鴻王乃言曰嗚呼漢書乃作迺下同嗚呼史記作於乎漢書作烏嘑惟天陰騭下民相協厥居史記作維天陰定下民相和其居以下惟字皆作維我不知其彝倫攸敘彝史記作常攸史記作所漢書作逌下皆同不畀洪

範九疇史記作不從鴻範九等不漢書作弗敬用五事敬漢書作羞注云羞進也協用五紀協漢書作叶師古曰讀曰叶和也乂用三德乂漢書作艾下同師古曰讀曰乂治也威用六極威史記漢書作畏馬融曰天所以畏懼人用六極從作乂乂史記作治下同思曰睿史記作睿漢書作容應劭曰通也古文作睿明作哲史記作智漢書作悊下皆同孔疏王肅云哲智也定本作哲則讀為哲鄒季友曰哲之列反字與晰同下當從日從口非後同陳啓源曰哲哲悊三字古通然考說文哲訓明哲訓知而悊訓敬則悊字之義稍殊用敷錫厥庶民史記敷作傅厥作其下皆同不協于極不罹于咎不協不罹大傳作不叶不離無虐煢獨大傳作毋侮矜寡史記作毋侮鰥寡以下無字皆作毋按矜鰥二字古通于其無好德

史記作于其毋好無偏無陂史記作毋偏毋頗鄒季友曰陂古文作頗唐玄宗以此句韻讀不協因周易泰卦无平不陂釋文陂作頗音遂改無頗為無陂今按頗陂二字皆從皮古字多通用但須改音不必改字也顧炎武曰宋宣和六年詔洪範陂復為頗監本未嘗復舊然呂氏春秋引此正作頗而下文有人用側頗僻之語况以古音求之作頗為協　吳棫曰古義字皆音俄周官注亦音俄故古文尚書本作無偏無頗遵王之義以叶俄音唐明皇以義字今音為乂遂改頗為陂以從今音而古音遂湮滅矣無有作好遵王之道無有作惡遵王之路呂氏春秋有作或王應麟曰韓非子先王之法曰無或作利從王之指無或作惡從王之路蓋述洪範而失之無偏無黨說苑作不偏不黨是彝是訓彝史記作夷于帝其訓訓史記作順下是訓同彊弗友剛克弗史

記作不

變友柔克變史記作內索隱曰內當為變沈潛剛克左傳引商書曰沈漸剛克史記亦作沈漸索隱依馬融解作潛曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克史記作曰雨曰濟曰涕曰霧曰克索隱曰涕音亦尚書作驛霧音蒙王應麟曰周禮大卜注引洪範曰雨曰濟曰圛曰霁曰克詩正義洪範卜兆有五曰圛注云圛者色澤光明古文作涕今文作圛說文引書圛即此楊慎曰古文尚書雨涕霁圛注霁天氣下地氣不上也圛升雲半有半無也霁一作霧又作霿今文霁作蒙圛作驛曰貞曰悔說文作𠧪荒內切衍忒史記作貣五者來備王應麟曰史記作五事來備後漢書荀爽謂之五韙李雲謂之五氏傳習之訛也庶草蕃廡說文作緐無後漢書班固引作蕃蕪郤李友曰古文蕃廡之廡但作無無音武而有無之無但作无與亡後人既以無為有無之無故尚書今文加广以别之廡乃堂

下同室之名音同而義則非矣說文作綨注引書作蕃無無即綨字後人省兩木為四點也當從說文為正

時暘若漢書暘作暘下同時燠若史記漢書燠作奧下皆同恒雨若史記恒作常下同曰豫史記漢書論衡皆作舒曰蒙史記漢書作霧王省惟歲省史記作眚俊民用章俊史記作畯下同

旅獒釋文云馬鄭作豪酋豪也疏云由不見古文妄為此說惟德其物其左傳作緊

金縢王有疾不豫豫說文作悆羊茹切喜也植璧秉珪孔疏鄭玄云植古置字謂置璧三王之坐也愚按商頌置我鞉鼓鄭讀作植蓋二字古通用是有丕子之責于天史記丕作負索隱引鄭玄曰丕讀負隗囂移檄云庶無負子之責本此乃并是吉并論衡引作逢又解云卜曰逢筮曰遇我之弗辟釋文云馬鄭本讀作避謂避居

東都盡弁以啓金縢之書史記作朝服以開金縢書大誥天降割于我家釋文云割馬本作害民獻有十夫民獻大傳作民儀王莽作大誥云民儀有十夫本此天棐忱辭棐朱子云合作匪忱漢書作諶　陳啓源曰匚音方受物之器象形也匪字從此而以非諧聲亦訓器後借為非義用而訓器之匪復加竹為篚棐從木輔也輔即弓檠故從木遂通用為輔佐之義匪又作棐漢志賦入貢棐師古曰棐與匪同蓋棐匪皆器可通用也至于棐之為輔匪之為非則不可通用也朱子因師古注謂棐忱之棐亦合作匪如云天不可信此于字義失考故蔡氏仍從輔字解之康誥克明德慎罰大學作克明德大傳引康誥作克明俊德弘于天荀子引書作弘覆于天天畏棐忱畏爾雅注作威義刑義殺勿庸以次汝封乃汝盡遜曰時

叙惟曰未有遜事荀子作義刑義殺勿庸以即予惟曰未有順事殺越人于貨暋不畏死罔弗憝孟子暋作閔罔弗憝作凡民罔弗譈惟文王之敬忌乃裕民曰我惟有及則予一人以懌荀子作惟文王敬忌一人以懌酒誥淫泆于非彝釋文云泆本或作逸又作佚盡執拘以歸于周拘說文作抲虎何切撝也梓材至于屬婦屬說文作孎惟其塗丹雘塗說文作敷皇天既付中國民釋文云付馬本作附召誥則無遺壽耇漢書作無遺耇老王乃初服嗚呼若生子論衡作今王初服厥命於戲若生子洛誥越三日丁巳越說文作粵頒朕不暇頒說文作攽布還切分也公無困哉哉漢書作我多

其敢弋殷命釋文云弋馬本作翼義同愚謂此即詩傳翼翼圍之翼大淫泆有辭釋文云泆馬本作屑云過也予惟率肆矜爾率肆論衡作夷憐爾不啻不有爾土釋文云啻徐本作翅無逸嚴恭寅畏釋文云嚴馬本作儼寅史記作敬治民祗懼祗史記作振舊勞于外爰暨小人史記作久勞于外為與小人乃或亮陰三年不言其惟不言言乃雍史記作乃有亮闇三年不言言乃讙禮記亦作讙嘉靖殷邦至于小大無時或怨史記作密靜殷國至于小大無怨肆高宗之享國五十有九年王應麟曰石經作肆高宗之享國百年漢杜欽亦曰高宗享百年之壽愚按高宗即位之年殷本紀無考魯世家引無逸云五十五年此曰百年者恐是併生年數之猶呂刑云穆王享國百

年耳能保惠于庶民史記作保施小民文王不敢盤于遊田盤後漢書鄧惲引作槃無或胥譸張為幻譸爾雅作侜韻會云譸古通作侜侜陳風誰侜予美程子曰侜調譸張迂回君奭在我後嗣子孫大弗克恭上下遏佚前人光漢書作嗣事子孫大不克共上下遏失前人光天難諶乃其墜命漢書作天應棐諶乃亡隊命在昔上帝割申勸寧王之德禮記作在昔上帝周田觀文王之德訛四字迪見冒釋文云冒馬本作勖云勉也蔡仲之命因蔡叔于郭鄰黄度曰郭鄰逸書作虢即古東虢國也古郭虢二字同音蓋通用愚按公羊傳虞虢作虞郭左傳注虢亦作郭又按今本逸周書郭鄰作郭淩黄氏云逸書作虢豈傳本有異同耶慎厥初惟厥終終以不

困左傳作慎始而敬終終以不困多方勸于帝之迪釋文云迪馬本作攸云所也因甲于內亂甲孔傳作夾疏云古人甲與夾通用鄭玄王肅皆解作狎愚按衛風能不我甲韓詩作狎毛傳亦解作狎此甲字當與彼同洪舒于民舒古文作荼薛肇明曰大為民荼毒也愚按舒史記通作荼建元侯表荆荼是徽荼音舒禮玉藻天子搢珽諸侯荼考工記工人斷目必荼皆音舒謂舒徐也古二字通用叨懫日欽懫說文作懥讀若摯忿戾也爾罔不克臬釋文云臬馬本作劓爾尚不忌于凶德說文尚作上忌作惎渠記切忌也立政其在受德暋暋說文作忞讀若旻强也灼見三有俊心灼說文作焯之若切明也克由繹之蔡傳解作紬繹本漢書谷永傳讀為抽吕東萊仍如字解辨詳坤傳其勿以憸人釋文云憸本又作思

利口也說文作譣周官不和政厖陳啓源曰流俗本皆作龎按尨莫江切犬之多毛者一曰雜也通作厖龎薄江切高屋也二字音訓各別監本注疏作厖當以為正君陳庶言同則繹荀子作庶言同必有忍其乃有濟國語作必有忍也若能有濟也顧命在後之侗釋文云侗馬本作詷說文亦作詷敷重篾席說文敷作布篾作蔑讀若蔑纖蒻席也陳寶寶說文作宲四人綦弁釋文云綦馬鄭本作騏云青黑色愚按馬青黑色者曰騏曹風其弁伊騏集傳引顧命四人騏弁今作綦朱子意蓋同馬鄭孔傳作文鹿子皮綦氏從之鹿皮訓其質青黑訓其色也冕執瞿瞿說文作鑺戟屬集韻作戵冕執銳說文引書作鈗廣韻銳徒外切經典稽疑云銳是銳利非兵器也當從說文音兌三宿三祭三咤釋文云咤說文作詫丁故反馬本同

鄭季友曰宿字本作肅古通用爾雅肅進也謂進爵也咤說文引書作詫注云奠爵也咤與叱同曲禮不咤食怒也經文本作詫傳寫誤耳蘇氏以為至齒不飲與嚌同義非也

君牙亦惟先正之臣 按監版注疏作先正與說命篇同解流俗本多作先王從大全也

夏暑雨小民惟曰怨咨 禮記作夏日暑雨咨作資下同

啓佑我後人咸以正罔缺 孟子啓佑作佑啓罔作無

冏命 釋文云冏亦作煛史記作㷓韻會云下畫長滿從口非

呂刑 禮記史記俱作甫刑

荒度作刑 周禮注作度作祥刑

寇攘矯虔 寇說文作敓敓與奪同

劓刵椓黥 說文作刖劓斀黥椓竹角切

庶戮方告無辜于上 論衡作庶僇旁告無辜于天帝

皇帝清問下民 釋文云馬本作清訊

折民惟刑 釋文云折馬鄭王本皆作悊馬云智也漢志同

士制百姓于刑之中後漢書梁統引書士作爰中作衷按衷與中古通用罔有擇言在身禮記作而罔有擇言在躬天齊于民俾我一日釋文云俾馬本作矜矜哀也王應麟曰後漢書楊賜封事作天齊乎人假我一日賜通桓君章句即歐陽尚書雖休勿休惟敬五刑漢書作雖休勿休祇事不怠告爾祥刑後漢書劉愷引作詳刑注引鄭玄云詳審察之也何擇非人何敬非刑何度非及史記何擇非其人何敬非其刑何居非其宜與惟來釋文云來馬本作求云有求請受賕也其罪惟鈞史記作惟鈞其過簡孚有衆惟貌有稽無簡不聽具嚴天威史記簡信有衆惟訊有稽無簡不疑共嚴天威墨辟疑赦其罰百鍰史記墨作黥鍰作率下皆同徐廣曰率即鍰也音刷說文云鍰六鋝也周

禮謂鍰為鋝　其罰惟倍史記作倍倍灑徐廣曰當作蓰五倍曰蓰　剕辟疑赦剕周禮作刖史記作臏漢書作髕師古曰髕去膝骨頭　上刑適輕下服下刑適重上服後漢書劉愷引作上刑挾輕下刑挾重　刑罰世輕世重後漢書應劭引作時輕時重　哀矜折獄大傳作哀矜悊獄漢書作哀鰥折獄　報以庶尤尤說文作訧　文侯之命

昭升于上升史記作登　敷聞在下敷後漢書作傳　罔或耆壽俊在厥服予則罔克漢書作罔克者壽咎在朕躬　修捍我于艱捍史記作毀

費誓史記作肹索隱曰古文尚書作粊大傳作鮮鮮獮也于肹地誓衆因行獮田之禮也粊地名即魯費邑也　善敹乃甲冑史記作陳乃甲冑　杜乃擭釋文云杜本又作敜　峙乃糗糧糗史記作

糗說文作餱 魯人三郊三遂 遂史記作隧 秦誓若弗云來 周必大曰文苑英華賦多用貟來讀秦誓本義始知今云字乃貟之省文愚按漢韋賢傳引書雖則貟然是古文云皆作貟也

仡仡勇夫 仡說文作仡 截截善諞言 截說文作𢧵釋文云諞馬本作偏 若有一介臣 介大學作个 斷斷猗 說文作㫁㫁猗云古文斷作㫁猗大學作兮 是能容之 是大學作寔 亦職有利哉 亦職大學作尚亦 冒疾以惡之 冒大學作媢 違之俾不達 達大學作通

吳才老王伯厚皆有考異今因其本而廣之所引皆兩漢以前之書史記多刪改經文閒有謬誤故不全

録

尚書埤傳卷首

吳江朱鶴齡撰

今文古文

唐孔氏曰按伏生今文歐陽和叔夏侯勝夏侯建三家所傳及蔡邕所勒石經是也孔氏古文庸生劉歆賈逵馬融等所傳是也劉歆賈逵馬融等並傳孔學云十六篇逸與安國不同者良由孔注之後其書散逸不行庸

生賈馬等惟傳孔學經文三十三篇鄭玄與三家同題曰古文尚書而經字多異　安國作傳值巫蠱不行諸儒知孔本五十八篇亦畧見百篇之序遂有張霸者偽作舜典汨作九共九篇大禹謨益稷五子之歌胤征湯誥咸有一德典寶伊訓肆命原命武成旅獒冏命二十四篇又以伏生之二十八篇復出舜典益稷盤庚二篇康王之誥及泰誓共為三十四篇以求合於孔氏五十八篇之數劉向别録班固藝文志後漢儒林傳所稱古

文尚書者實張霸偽書也

朱子曰孔安國序言伏生失其本經口以傳授漢書乃言初亦壁藏而後亡數十篇其説與孔不同蓋傳聞異辭爾至於篇數亦復不同者伏生本但有堯典臯陶謨禹貢甘誓湯誓盤庚高宗肜日西伯戡黎微子牧誓洪範金縢大誥康誥酒誥梓材召誥洛誥多方多士立政無逸君奭顧命呂刑文侯之命費誓秦誓凡二十八篇後人加泰誓一篇偽泰誓故為二十九篇也章如愚曰史記及儒林傳

皆云伏生得二十九篇以教齊魯泰誓非伏生所得而云二十九篇者司馬遷在武帝時見偽泰誓出附入伏生書內遂誌而言之其實偽泰誓得之民間不與伏生所傳同出也其古文二十五篇者大禹謨五子之歌胤征仲虺之誥湯誥伊訓太甲三篇咸有一德說命三篇泰誓三篇武成旅獒微子之命蔡仲之命周官君陳畢命君牙冏命復出者舜典益稷盤庚二篇康王之誥凡五篇其百篇之序合為一篇共五十九篇即今所行五十八篇而以序冠首者也為四十六卷者孔疏以為同序者同卷異序者異卷也同卷者

大甲盤庚說命泰誓皆三篇共序減八卷又大禹謨臯陶謨益稷康誥酒誥梓材亦各三篇共序又減四卷通前減十二卷以五十八卷減十二卷故但為四十六卷也　漢儒謂伏生之書為今文孔安國之書為古文以今考之則今文多艱澀而古文反平易或者以為今文自伏生女子口授鼂錯時失之然先秦古書所引之文皆已如此恐其未必然也或者以為紀録之實語難工而潤色之雅詞易好故訓誥誓命有難易之不同此為

近之然伏生背文暗誦乃偏得其所難而安國考定於蝌斗古書錯亂磨滅之餘乃專得其所易此又有不可曉者至於諸序之語或頗與經不合如康誥酒誥梓材之類而安國之序又絕不類西京文字亦皆可疑獨諸序之本不先經則賴安國之序以見

馬端臨曰漢儒林傳言古文尚書孔安國以今文讀之唐藝文志有今文尚書十三卷注言玄宗詔集賢學士衛包改古文從今文然則漢之所謂古文者蝌斗書今

文者隸書也唐之所謂古文者隸書今文者世所通用之俗字也隸書秦漢間通行至唐則久變為俗書矣何尚書猶存古文乎葢安國所得孔壁書雖為之傳未得立於學官東京以後名儒亦未嘗傳習至隋唐方顯人往往以僻書奥傳視之繕寫傳授者少故所存者尚是安國所定之隸書未嘗改從俗字也噫百篇之書遭秦火而亡其半所存五十八篇此二十五篇者書雖傳而字復不諧於俗人罕習之葢出自孔壁之後又晦昧數

百年而學者始得以家傳人誦也晁說之曰唐明皇改古文從今文陸氏釋文猶存一二呂微仲得古本於宋次道王至仲家以較釋文雖小有異同大體相類王應麟曰按國史藝文志唐孝明寫以今字藏其舊本開寶五年別定今文音義咸平二年孫奭請摹印古文音義與新定釋文並行今亦不傳馬端臨曰陸德明所釋乃古文尚書與唐明皇所定今文時異宋開寶中令陳鄂刪定其文改從顏達書今注疏所載者非原本也

陳第曰孔安國古文二十五篇至東晉始顯唐孔氏疏之始大行於世未有議其為偽者宋吳才老始曰安國所增多之書皆文從字順非若伏生之書詰曲聱牙至

有不可讀者朱考亭因之曰安國書至東晉時方出前此諸儒皆未見可疑之甚吳草廬澄又因之曰二十五篇采輯補綴無一字無所本而平緩卑弱殊不類秦漢以前之文噫三子言出疑古文者紛然矣愚竊以爲過也今文自殷盤周誥外若堯典臯謨甘誓湯誓高宗彤日西伯戡黎牧誓洪範無逸顧命何嘗不文從字順乎況書之顯晦亦自有時春秋有左公穀三家左最後立詩有齊魯毛韓四家毛最後顯傳禮者五家小戴最後

出卒之左傳毛詩小戴皆孤行至今未嘗以前人未見遂疑其偽也左傳國語論語孟子禮記呂氏春秋諸書所引二十五篇彬彬具在今謂作古文者采綴字句為之是倒置本末反以枝葉為根幹也愚嘗考前漢民間得泰誓三篇有白魚入於王舟火復於王屋流為烏諸語董仲舒對策司馬遷本紀皆引用之矣馬融書序曰泰誓後得按其文皆淺露吾見書傳多矣引泰誓而不在泰誓者甚多孔穎達曰今泰誓所無者古文泰誓皆

有則古文為真復何疑乎愚又考孔子删書百篇遭秦火伏生壁而藏之亡數十篇及孔安國得古文尚書多二十餘篇是安國所得即伏生所亡也校之百篇尚存其半豈非斯文大幸歟後儒乃以今文真也古文偽也不過謂其文章爾雅訓詞坦明耳今以觀左國禮記諸書傳所引二十五篇者多至八九章少亦三四章皆爾雅坦明無艱深險澀語豈所引者皆偽乎夫為諸書所稱引者既皆爾雅坦明而諸書所未稱引者必欲其艱

深險澀是一篇而二體也豈虞夏商周之本經乎愚按劉歆移太常博士書曰古文尚書與逸禮左傳藏於秘府伏而未出孝成帝愍學殘文闕乃陳發秘藏校理舊文以此三事考學官所傳經或脫簡傳或脫編抑而未施據此則成帝時古文已出特以脫簡未立學官耳何得云僞後漢紀章帝建初八年十二月戊申詔選高才生受古文尚書安帝延光二年正月選三舍郎及吏人能通古文尚書毛詩穀梁春秋各一人賈逵傳肅宗好古文尚書逵數為帝言古文與經傳爾雅詁訓相應詔令撰歐陽大小夏侯尚書古文同異逵集為三卷帝善之東觀漢記杜林從張竦受學博洽

多聞於西州得漆書古文尚書一卷以授衛宏古文遂傳於世 吳草廬既辨古文爲僞矣而其所撰三禮考注凡釐正周禮六官之舛錯者一以周官邦治邦教邦禮等語爲據夫周官非古文歟草廬於此尚未有定見而後儒趙子常歸熙甫輩皆祖述其說何歟

刪次

唐孔氏曰鄭康成作書論依尚書緯云孔子求書得黃帝玄孫帝魁之書迄於秦穆公凡三千二百四十篇斷

遠取近言可以為世法百二十篇以百二篇為尚書十八篇為中候　斷自唐虞以下者孔君無明說書緯以為帝嚳以上樸畧難傳唐虞以來炳煥可數

程子曰五帝之書既皆常道又去其三蓋上古雖已有文字而制立法度為治有跡有史官以識其事則自堯始耳

朱子曰孔安國書序孔子贊易道以黜八索述職方以除九丘按周禮外史掌三皇五帝之書周公所録必非

偽妄而春秋時三墳五典八索九丘之書猶有存者若果全備孔子亦不應悉刪去之或其簡編脫落不可通曉或是孔子所見止是唐虞以下不可知耳

書序

朱子曰書序疑非孔子所作然相傳已久今亦未敢輕議

林之奇曰書序乃歷代史官轉相授受以書為之總目者謂為孔子所作則未必然

蔡氏曰書序決非孔子所作孔安國雖就書序序所以為作者之意而未嘗以為孔子所作至劉歆班固始以為孔子

鄒季友曰某曾大父魯卿從學朱子因論書小序曾大父曰魯之先君當諱其名乃費誓書曰伯禽春秋書秦伯任好卒秦誓乃書秦穆公皆非聖人筆削之例朱子曰然

史記盡引今文書二十八篇及偽泰誓一篇並不引孔

壁所增諸篇是太史公未見孔壁書明矣然却多引小序雖亡篇之序亦有之意西漢時自有百篇之序故太史公見之造偽書者亦見之非專出於孔壁也

孔傳

葉夢得曰書五十八篇出於伏生者初二十八篇出於魯共王所壞孔子宅壁中者增多二十五篇伏生書後傳歐陽歙魯共王壁中書孔安國為之傳漢興諸儒傳經次第各有從來伏生當文帝時年已老口授晁錯頗

雜齊魯言或不能盡辨他經專門每輒數家惟書傳一氏安國無所授獨以隸書易蝌斗自以其意為訓解不及列於學宫故自漢迄西晉言書惟祖歐陽氏安國訓解晚出皇甫謐家所謂二十五篇者雖當時揚雄杜預之徒皆不及見劉向以魯壁中書校伏生本酒誥亡簡一召誥亡簡二字之不同者尤多漢書藝文志劉向以中古文校歐陽夏侯三家經文酒誥脫簡一召誥脫簡二率簡二十五字者脫亦二十五字簡二十二字者脫亦二十二字文字異者七百有餘脫字數十書非一代之言也其文字各隨其世不一

體其授受異同若此大抵簡質淵慤不可遽通自安國學行歐陽氏遂廢今世所見惟伏生大傳首尾不倫言不雅馴至以天地人四時為七政謂金縢作於周公沒後何可盡據其流為劉向五行傳夏侯氏災異之說失孔子本意益遠隋志云濟南伏生之傳惟劉向父子所著五行傳是其本法而又多乖戾異氏曰馬融鄭康成之學悉本伏生安國自以為博考經傳采摭羣言其所發明信為有功余又讀春秋傳禮記孟子荀子間與今文異同孟子載湯誥造攻自牧宮不言鳴條春秋傳述

五子之歌衍率彼天常一句證康誥父子兄弟罪不相及左傳臼季引康誥曰父不慈子不祗兄不友弟不共不相及也又苑無忌引康誥云父子兄弟罪不相及今文乃無有若荀卿引仲虺曰諸侯能自得師者王得友者霸引康誥惟文王敬忌一人以懌其謬妄有如此者禮記以申勸寧王之德爲由觀文王以應言同無則繹字其乖牾有如此者微孔氏則何所取正余以是知求六經殘闕之餘於千載淆亂之後豈不甚難而不可忽哉

陳氏曰考儒林傳孔安國以古文授都尉朝朝傳膠東庸譚譚傳清河胡常常傳徐敖敖傳王璜及塗惲惲傳河南桑欽至東都則賈逵作訓馬融鄭玄作傳注而逵父徽實受其書於塗惲逵傳父業雖日遠有源流然而兩漢名儒皆未嘗實見孔氏古文也豈惟兩漢魏晉猶然凡杜征南以前所注經傳有援大禹謨五子之歌胤征諸篇皆曰逸書其援泰誓則云今泰誓無此文蓋伏生書亡泰誓泰誓後出武帝末民間有獻者別錄云武帝末得於

壁内獻之所載白魚火烏之祥實僞書也然則馬鄭所解豈真古文哉故孔穎達謂賈馬輩惟傳孔學二十三篇即伏生書也亦未得為孔學矣穎達又云王肅此曹魏人字子雍注書始似竊見孔傳故於亂其紀綱以為夏太康時王應麟曰王肅注尚書其言多是孔傳疑肅見古文匿之而不言也皇甫謐得古文尚書於外弟梁柳作帝王世紀往往載之蓋自太保鄭沖授蘇愉愉授梁柳柳授臧曹曹授梅賾賾奏上其書時已亡舜典一篇至齊明帝時姚方興得於大航頭獻之事未

施行方興以罪戮隋開皇搜索遺典始得其篇夫孔注歷漢末無傳晉初猶得存者雖不列學官而散在民間故也

馬廷鸞曰據書序所言則古文尚書其經已送之王官藏之中秘其傳則遭巫蠱而不復上聞藏之私家以其未立學官是以經隱而傳不行於世劉歆遺太常書所謂藏於秘府伏而未發者也中秘書非世儒所見宜乎趙岐韋昭杜預諸注所引古文書皆指為逸書也

愚按今文尚書今見於史記注者與古文時異如舜讓於德弗嗣之作不怡在治忽以出納五言之作采政忽榮波既豬之作滎播考其文義俱古文為優據孔安國尚書序云於壁中得蝌斗書以所聞伏生者是正文義定其可知為隸古定更以竹簡寫之則是參勘彼此舍短取長孔氏之於書厥功大矣其所為傳雖未必皆當而辭旨簡質非魏晉間人所能辨安得以其後出而過疑之哉安國之書雖遞有傳授而漢儒與師相攻甚於

仇敵當馬融鄭玄趙岐注書之時安肯出以相示則諸儒之未見古人經傳無足怪者不獨以藏於中秘之故也　安國訓皇極為大中而漢書載谷永疏有明王正五事建大中以承天心語疑其書當時已出故永得見之特未大顯於時爾

時世

葉夢得曰書自立政而上非皐陶伊尹周公傅說之辭則仲虺祖乙箕子召公後世以為聖賢不可及者也其

君相與往來告戒論說則堯舜禹湯文武是也是以其文峻而旨遠自立政而下其君則成王康王穆王平王其臣則伯禽君陳君牙至於秦穆公其辭則一時太史之所為也視前為有間矣是以其文亦平易明白意不過其所言孔子取之特以其有合於吾道焉爾

程實之曰讀尚書當識唐虞三代氣象唐虞君臣交相儆戒夏商以後則多臣戒君耳禹皐戒君儆於未然辭亦不費夏商以後則事形而後正救之如太甲高宗肜

日旅獒等篇且反覆詳至不憚辭費矣啓與有扈戰於

甘野以天子之尊統六師與一强諸侯對敵前此未有

也湯之伐桀自湯誓湯誥外未嘗數桀之惡且有慚德

焉武之伐紂則有泰誓牧誓武成凡五篇惟恐紂惡不

白已心不明畧無慚意矣伊尹諫太甲不從而放之前

此未有也使無尹之志其去篡奪幾何然太甲天資力

量遠過成王太甲悔過尹遂可以告歸周公則疑謗交

起雖風雷彰德之餘宅中圖大之後不敢去國且切切挽

召公以共濟用力何其艱也堯以天位授舜舜以天位授禹此豈細事而天下帖然無異詞盤庚以圮於耿而遷國本欲安利萬民乃臣民譁然至勤訓諭三篇僅而克濟然盤庚猶可也周之區處殷民自大誥以後畢命以前藥石之飲食之更三紀之久君臣共以為國家至重至大之事幸而訖於無虞視堯舜區處苗頑又何一甚暇一甚勞也精一允執無侯皇極之煩言欽恤惟明何至呂刑之騰說降是則魯秦二誓見取於經而王跡

熄霸圖興矣時變有汙隆風俗有厚薄讀其書所以貴
於論其世也

文體

陳壽曰咎繇之謨畧而雅周公之誥煩而悉何則咎繇
與舜禹共談周公與羣下矢誓故也

唐孔氏曰孔君書序云典謨訓誥誓命之文凡百篇此
六者之外尚有征貢歌範四者并之則有十孔不言者
不但舉其機約亦以征貢歌範非君出言之名六者可

以兼之林之奇曰禹貢實典之體

朱子曰古史之體可見者書與春秋而已春秋編年通紀以見事之先後書則每事別記以具事之首尾意者當時史官既以編年記事至於事之大者則又采合而別記之若一典所記上下百有餘年而武成金縢諸篇其所紀載或更歲月或歷數年其間豈無異事蓋必已具於編年之史而今不復見矣

葉夢得曰尚書文訓誥多艱澀而誓命多平易蓋訓誥

多是紀録當時號令於衆之本語故其間多有方言及古語在當時則人所易曉而於今世則反為難知誓命則是當時史官所撰槩括潤色麗有體制故在今日亦不難曉耳

董鼎曰尚書得於煨燼斷爛之餘百篇僅存其半而宏綱實用無所不該故六經莫古於書易雖始自伏羲然有卦未有辭辭始於文王耳六經莫備於書他經各主一事而作易主卜筮即洪範之稽疑也禮主節文即虞

夏之五禮也詩主咏歌即后夔之樂教也周禮設官即周官六卿率屬之事也春秋襃貶即臯陶命德討罪之權也五經各主帝王政事之一端書則備紀帝王政事之全體

王應麟曰文心雕龍言書標七觀按孔子云六誓可以觀義五誥可以觀仁甫刑可以觀誠洪範可以觀度禹貢可以觀事臯陶謨可以觀治堯典可以觀美見大傳

尚書埤傳卷首

詳校官監察御史臣劉人睿

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣倉聖脉

校對官助教臣胡予襄

謄録監生臣王時癸

欽定四庫全書

尚書埤傳卷一

吳江朱鶴齡撰

虞書

堯典

按典謨五篇皆以曰若稽古發端蓋出于一人之手恐難獨分堯典為虞史所作堯典篇末言舉舜事伏生本又以舜典合為一篇宜後人稱虞書也

唐虞夏雖曰異代實相去不遠而典謨載堯舜禹臯陶事皆曰稽古其為夏啓以後史臣所作明矣然亦必唐虞之時自有紀載夏史但修纂成篇耳

春秋傳多稱夏書據所成也孔子定為虞書原所作也

曰放勲

放古倣字孔傳言堯能放上世之功蘇傳放法也堯有可法之大功曰放勲愚按放本訓倣效堯之大功為萬世聖人立極所謂堯有可法之大功也蔡作推

而放之四海之放乃林少穎之說

克明俊德　九族　百姓

孔傳能明俊德之士任用之鄭玄云俊德賢才兼人者愚按蔡傳俊大也蓋本大學義解書然堯之大德上章已詳之矣九經尊賢先于親親則孔鄭之説未常不通明即明揚之明俊德即俊乂在官九德咸事豈必謂堯之放勲原本于德而復以此語檃括之乎大學所引三書皆斷章取義其易俊為峻音近而義

則不同說文云俊材過千人也偏考字書俊無訓大者惟詩之駿命駿惠訓大仲默之意蓋以俊可與駿通然非本義也若俊可訓大大學引書何必易俊為峻乎

九族孔傳高祖至玄孫之親蔡傳兼五服異姓言愚按喪服小記云親親以三為五以五為九鄭氏注上親父下親子三也以父親祖以子親孫五也以祖親高祖以孫親玄孫九也上殺下殺旁殺而親畢矣以此證之從古注是

百姓孔傳百官族姓蔡傳畿内民庶也愚按上古未有姓有德則賜之左傳所謂天子建德因生以賜之姓也經傳百姓或為百官或為萬民此從古注無害如武成萬姓悅服則斷言民也

乃命羲和　歷象日月星辰　敬授人時

孔傳重黎之後羲氏和氏世掌天地四時之官疏曰楚語少昊氏之衰九黎亂德神人雜擾顓頊受之乃命南正重司天以屬神北正黎司地以屬民其後三

苗復九黎之惡堯復育重黎之後不忘舊者使復典之以至于夏商據此文則自堯及商無他姓也呂刑先重後黎此先羲後和揚子法言云羲近重和近黎是羲承重而和承黎也羲和雖别為氏族而出自重黎故呂刑以重黎言之又曰馬融鄭玄皆以此命羲和者命為天地之官下之分命申命分四時之職周官之六卿倣是傳言此舉其目下别序之則惟命四人無六官也金履祥曰朱子曰羲和即是下四子或

云有羲伯和伯共六人未必是按尚書大傳舜巡四岳祀泰山霍山奏羲伯之樂華山弘山弘山當作恒山奏和伯之樂其方與時與二氏所掌者合則羲伯和伯當有其人蓋四子分職必有二伯以總之不然歷法無所統矣愚按有仲叔則必有伯可知但考聖賢羣輔録自羲和死後分置八伯羲仲羲叔之後為羲伯和仲和叔之後為和伯則仁山所引未足據耳黃度曰羲和封國不可考今絳州稷山縣有羲和墓

王氏曰昔少昊氏命官鳳鳥氏

司歴玄鳥氏司分伯趙氏司至青鳥氏司啓丹鳥氏司閉位五鳩五雉九扈之上古聖人重歴數如此堯世命官步占曰欽曰敬最為詳嚴及夏羲和合為一其職已畧至周太史掌歳年以下大夫為之馮相氏掌日月星辰以中士為之則其官益輕至漢而司馬遷以為星歴之官近于卜祝主上所俳優畜之則愈益輕矣蓋刱統造始推測天度非上哲不能及成法已具有司守之亦可步占所以始重終輕其勢然也

孔疏傳云星四方中星總謂二十八宿也日月所會與四方中星俱是二十八宿舉其人目所見為星論其日月所會為辰其實一也愚謂作歷觀象恐緯星亦在內但以經星為主耳 黄氏曰天體圓地體方天包地地依天天體周圍三百六十五度四分度之一陳埴木鍾集云四分其徑一百二十一度四分度而得一謂零散數也之三凡一度為百分四分度之一即百分中二十五分也四分度之三即百分中七十五分也天左旋東

出地上西入地下晝夜行三百六十六度四分度之一緣日東行一度故天左旋三百六十六度然後日復出于東方也　地體徑二十四度其厚半之勢傾東南其西北之高不過一度邵雍謂水火土石合而為地今所謂二十四度者乃土石之體耳土石之外水接于天皆為地體地之徑亦得一百二十一度四分度之三也兩極南北上下樞是也北高而南下自地上觀之北極出地上三十五度有餘南極入地下亦三十五度有餘兩極之中皆去

九十一度三分度之一謂之赤道橫絡天腹以紀二十八宿相距之度大抵兩極正居南北之中是為天心中氣存焉晝夜循環斡旋天運自東而西（左旋）分為四時寒暑所以平陰陽所以和也日體徑一度半自西而東（右旋）一日行一度一歲一周天所行之路謂之黃道與赤道相交半出其外半入其内冬至之日黃道出赤道外二十四度去北極最遠辰出申入故時寒晝短而夜長夏至之日黃道入赤道内二十四度

去北極最近寅出戌入故時暑晝長而夜短春分秋分黄道與赤道相交當兩極之中卯出酉入故時和而晝夜均焉月體徑一度半一日行十三度百分度之三十七或問朱子日行一度月行十三度有奇如何却是遲曰歴家是將他退的度數筭二十九日有餘一周天所行之路謂之白道與黄道相交半出其外半入其内出入不過六度如黄道出入赤道二十四度也日陽精猶火月隂精猶水火則有光水則含影故月光生于日之所照魄生于日之

所不照當日則光明就日則光盡與日同度謂之朔月行潛于日下與日會也邇一遐三謂之弦分天體為四分謂初八日及二十三日月行近日一分謂之邇一遠日三分謂之遐三邇日一分受日光之半故半明半魄如弓張弦上弦昏見故光在西下弦旦見故光在東也衡分天中謂之望謂十五日之昏日入西月出東東西相望光滿而魄生也光盡體伏謂之晦謂三十日月行近于日光體皆不見也月行白道與黃道正交之處在朔則日食在望則月食日食者月體掩日光也月食者月入暗虛不受日光也暗虛者日正對照處暗虛此張衡之說衡謂對日之沖其大如日日光不照謂之暗虛暗虛逢月

則月食今歷家望月行黄道則直暗虛矣暗虛有表裏淺深故月食有南北多寡經星三垣二十八舍中外官星是也計二百八十三官一千五百六十五星其星不動三垣紫微太微天市垣也二十八舍東方角亢氐房心尾箕為蒼龍北方斗牛女虛危室壁為靈龜西方奎婁胃昴畢觜參為白虎南方井鬼柳星張翼軫為朱雀中外官星在朝象官如三台諸侯九卿騎官羽林之類是也在野象物如雞狗狼魚龜鼈之類是也在人象事如離宫閣道華蓋五

車之類是也經星則隨天運轉而聽命于七政七政之行至其所居之次或有進退不常變異失序則災祥之應如影響焉緯星五行之精木曰歲星火曰熒惑土曰填星金曰太白水曰辰星并日月謂之七政天行速七政行遲遲為速所帶故與天俱東出西入也十二辰乃十二月斗綱所指之地也斗綱所指之辰即一月元氣所在謂之月建斗有七星第一星曰魁第五星曰衡第七星曰杓此三星謂之斗綱如建

寅之月昏則杓指寅夜半衡指寅平旦魁指寅他月放此十二次乃日月所會之處日月一歲十二會故有十二次建子名玄枵建丑名星紀建寅名析木建卯名大火建辰名壽星建巳名鶉尾建午名鶉火建未名鶉首建申名實沈建酉名大梁建戌名降婁建亥名娵訾十二分野即辰次所臨之地也凡日月之交食星辰之變異以所臨分野占之

孔疏書大傳云主春者張昏中可以種穀主夏者火

昏中可以種黍主秋者虛昏中可以種麥主冬者昴

昏中可以收斂天子南面而視四方星之中知人緩

急故曰敬授人時

分命申命

袁黃曰此時歷尚未成推測考候正以作歷也古說如此

近世元時造歷考驗凡二十七所南盡朱崖北盡鐵

勒測候調當總報該司因而作歷分職頒布非謂春

歷但頒東方夏歷但頒南方只為春生之氣惟東方

得其真夏長之氣惟南方得其真故各就其方而考之如日出于夘理宜候之于東日没于西理宜候之于西日中之景在南理宜候之于夏北方無日故不書

宅嵎夷　星鳥

綳存友曰宅蔡邕石經作度鄭氏周禮注引書度西曰柳谷朱子語錄云古字宅度通用宅嵎夷之類想只是四方度其日景以作歴耳嵎夷薛㕕明云今登

州之地

孔疏鳥南方朱鳥七宿者在天成象星作鳥形曲禮前朱雀後玄武左青龍右白虎雀即鳥也武謂龜甲捍禦是天文有龍虎龜鳥之形也四方皆有七宿各成一形南方之宿象鳥故言鳥謂朱雀七宿也　金履祥曰午上有鶉鳥星在星星之東首西尾東故星為星鳥未為鶉首巳為鶉尾是也　此言星鳥總舉七宿夏言星火獨指房心虛昴又舉一宿文不同者互相通也張氏曰南言星鳥則東方蒼龍北方玄

武西方白虎可知東言大火則南之鶉火西之大梁北之玄枵可知西言虛北言昴則東之房南之星可知皆互推之也朱子曰中星或以象言或以次言或以星言者葢星適當昏中則以星言如星虛星昴是也星不當中而適當其次者則以次言如星火是也次不當中而適介于兩次之閒者則以象言如星鳥是也鄭伯熊曰二十八宿環列四方隨天而轉天形北傾故北極居天之中而常在天北二十八宿常半

隱半見日東行歷二十八宿故隱見各有時必于南方考之仲春之月星火在東星鳥在南星昴在西星虛在北至仲夏則鳥轉而西火轉而南虛轉而東昴轉而北仲秋則火轉而西虛轉而南昴轉而東鳥轉而北至仲冬則虛轉而西昴轉而南鳥轉而東火轉而北來歲仲春則鳥復轉而南矣循環無窮此堯典考中星以正四時甚簡而明異乎月令之星舉月本也

陳氏曰堯典惟舉四仲初昏之中星月令則十二月

備舉之堯典中星舉四象十二次月令專舉二十八宿且惠井斗度濶而別舉弧建以審之王應麟曰弧與建星非二十八宿而昏明舉之者由弧星近井建星近斗此出月令正義堯典惟求之初昏月令則并求之旦而必考日行所在以見中星去日遠近之度焉方回曰堯典言分至之中月令言昏旦之中堯典以時為主月令以月為主故詳畧不同然其見于南方則一也王應麟曰星始見于辰終伏于戌自辰至戌正于午中于未堯典舉四時之正以午為

中月令舉十二時之中以未為中就火星論之以午為正故堯典言日永星火以正仲夏以未為中故月令言季夏昏火中至申為流故詩曰七月流火以辰為見以戌為伏故傳曰火見于辰火伏而蟄者畢諸星亦然詩定之方中亦以十月中于未也朱子曰堯時昏旦星中于午月令差于未漢書以來又差今比堯時似差及四分之一古時冬至日在牽牛今却在斗歐陽修曰事在天下其易差者莫如歷夫所以差者由天周有餘日周不足也天日之差恒于中星驗之

黄度曰中星正則天運可求分至定則日行可準歷
象之法備于此矣
南交　敬致　星火
鄭氏曰南交下不言曰明都三字磨滅孔疏即幽足
以見明非磨滅也孔說是
林之竒曰周禮冬夏致日左傳居卿以底日漢天文
志云日有黄道一曰光道黄道北至東井去北極近
南至牽牛去北極遠夏至日行東井近極故晷短立

八尺之表而晷景長一尺五寸八分冬至至于牽牛遠極故晷長立八尺之表而晷景長一丈三尺一寸四分晷景者所以知日之南北也春秋分日至婁角去極中而晷中立八尺之表而晷景長七尺三寸六分此日去極遠近之差晷景長短之制也王應麟曰刻之長短由日行之南北此出方氏禮記解由日出之蚤晩景之長短由日朱子曰致日考日中之景如周禮土圭之法今人都不曉土圭鄭康成解亦誤圭只是量表景底尺長一尺五寸以玉為之夏

至立表視表景長短以玉圭量之若表景恰長一尺五寸此便是地之中本朝岳臺是地之中王應麟曰唐律歴志測景在浚儀岳臺今祥符縣西九里有岳臺已自差許多問地何故有差曰想是天運有差地隨天轉而差天運之差如古今昏旦中星之不同是也問何故以八尺為表曰此須用句股法算之南北無定中必以日中為中北極則萬古不易

孔疏蒼龍七宿房在其中但房心連體心統其名左

傳言火中火見詩稱七月流火皆指房心爲火故傳云火蒼龍之中星金履祥曰心宿有三星其中一星名曰大火

宅西

蔡傳西謂西極之地愚按嵎夷南交朔方皆有定所西未詳何地蘇傳引徐廣云今天水之西縣也三方皆以極邊言之天水恐太近

曰幽都　朔易

袁黄曰蔡傳日行至是則淪于地中非也若論夜則春夏秋之日皆在地中不獨冬也若論晝則冬之日何嘗不在天乎冬至日行南陸去北爲逺故曰幽都耳郝敬曰天體北高南下夏至日行北陸高而逺地故日長日行天頂故其表景短冬至日行南陸近地偏側故日短而其表景長

呂祖謙曰北方終其隂而後始其陽故曰朔方既承今歲之終又慮來歲之始故曰朔易始而終終而始此天地生生不窮之道

附考蔡傳歲差之度鄒季友曰按隋劉焯取晉虞喜宋何承天二家中數以七十五年差一度焯之後唐一行以八十三年差一度宋紀元歷以七十八年差一度蔡伯靜以六十年差一度又或以五十九年差一度至元中司天監王恂以七十二年差一度或謂近之然天運不齊日月星辰皆動物行度疾徐無常若立定法以逐之久而亦必有差反不如隨時占候修改以與天合之簡切也方回謂至元十八年辛巳冬至日在箕九度昏室中

顧

臨曰月令仲春日在奎考之書則冬之時也仲夏在東井則書之春也仲秋在角則書之夏也仲冬在斗則書之秋也月令與書異蓋天經三十年小變百年中變五百年大變故曰神農伏羲之歷不可用于堯舜之時堯舜之歷不可用于夏商之世朱子曰蔡季通言非是天運無定乃其行度如此其行之差處亦是常度但後之造歷者為數窄狹不足以包之耳

有六旬有六日　閏月　允釐百工

附考　蔡傳天左旋日月麗天亦左旋愚按朱子毛詩日月之交傳云天左旋于地日月皆右行于天論語或問亦云經星隨天左轉日月五緯右轉晚年乃主橫

渠之說（横渠説見正蒙）謂右行者歴家所言耳歴家以進數難算只以退數算之（進數謂順天而左退數謂逆天而右）故謂之右行且曰日行遲月行速　許謙曰堯命羲和居四方考天象推舉分至四中星而知日之所在又曰以閏月定四時成歲而知月之所行典文簡古存其大法推步之術未詳西漢天文志始曰日東行月西轉而周髀家有日月實東行而牽西没之説其論天轉如磨者則非論日月右行者則是自是志天文者轉相祖

述以為定論言日月則五星可知矣唐一行鑄渾天儀激水注輪一晝夜天西旋一周日東行一度月行十三度十九分度之七晦明朔望遲速有進退則二十八宿附天西循而為經七政錯行而為緯其說得之文公詩傳亦猶是也蔡仲默傳堯典則曰天體周圍三百六十五度四分度之一繞地左旋一日一周而過一度日月麗天亦左旋日則一日繞地一周而在天為不及一度月則尤遲不及天十三度十九分

度之七積二十九日復有餘分而與日會合氣盈朔虛而閏生典謨之傳已經文公是正其説可謂明矣然愚以古説較之其可疑者有七天體左旋七政右逆則七政皆附著天體遲速雖順其性而西行則為天所牽耳然有所倚著各得循序若七政與天同西行恐錯亂紛雜泛然無統一也日君道也月臣道也從東行則合朔後月先行既望則月在日後及在合朔是月之從日為臣從君為順若西行則月在日前

至望後再合朔必日行後月是君就臣爲逆二也大而一歲陰陽升降小而一月日月合朔此正天地萬物之心陰陽得于此會合以造就萬類者也以一歲之運盛陰閉塞之時而生生猶不息正以日月之合繼助元氣之偏也然凡進者陽道也生道也退者陰道也死道也日月東行則月之進從日之進西行則月之退又符于日之退三也日月雖皆進行比天行不及則如退日月五星無殊金水在太陽前後率歲

一周天為最速次火次木惟土積厚重之氣入天體最濁故比五星形最小行最遲而二十八載一周天若七政皆西行則向謂遲者今反速向謂速者今反遲四也星雖陽精然亦日之餘也以日之陽次于天且一日不及一度星之陽不及日遠甚而木十餘日土二十餘日始不及天一度是木土之速反過于日遠矣五也五星以退留遲疾伏伏疾遲留退五段推步姑以歲星言之大約退十三日而留二十三日而

遲疾伏共行二百六十餘日而復留而復退是行常三倍于退而退四倍于留之日然行乃其常退其變也若西行則行為退退為行是五星進日何少而退日何多六也星家步星伏行最急疾行次急遲行為緩留則不行退則逆而西此皆以星附著天體而言也若七政隨天西行則天自天星自星不可附著天體且附著則為東行矣然則星家所謂遲疾伏皆為最緩而不及天所為留則不可言留乃行而與天同

健一日皆能過太陽一度至于所謂退乃更速過于天之運矣七也由此言之則古法比蔡傳為密謹筆之以俟知者明高皇御製文集曰蔡傳日月隨天左旋今仰觀天象甚不然何以言之當天清氣爽之時指一宿為主使太陰居列宿之西一丈許盡一夜則太陰過而東矣蓋列宿附天次舍而不動者太陰過東則其右旋明矣　陳普曰天行日進而日月日退日月非退也以天之進而見其退耳歷家謂日月右旋以此蓋不計天之進而但以日月之退為右旋以背而為面也董鼎曰日月麗乎天宜皆隨天而行也而曰天左旋日月五星右旋何哉朱子曰天無體二十八宿是其體二十八宿之行即天之行也是以謂之經星猶機絲之有經定而不動而日月五星緯乎其中所以分晝夜而立四時以成造化

之功也故自地面而觀其運行則皆東升西沒繞地而左旋自天度而考其次舍則日月五星獨以漸而東為逆天而右轉蓋由其行不及天而次舍日以退然舍雖退而行未嘗不進也退雖逆而進未嘗不順也于天雖逆而右行于地則未嘗不順而左旋也　以上主左旋之說今附錄備考　附考

蔡傳

如日法九百四十而一得六鄒季友曰而一得六謂以九百四十分為一日則得六日而尚有不盡如下數也舊本或無一字

吳亨壽曰歲無定日閏有定法朞者一歲之足日也歲者一歲之省日也閏者補三歲之省日湊為三歲

之足日也黄度曰泰用顓頊歷置閏在歲後堯歷考中星定分至隨月置閏故四時不差遂為後世法朱子曰朞三百有六旬六日而今一歲三百五十四日者積朔空餘分以為閏朔空者六小月也餘分者五日四分日之一也又曰天有四時分為二十四氣一月二氣皆朔氣在前中氣在後朔氣有入前月法中氣無入前月法朔氣而為年中氣而為歲中朔不齊正之以閏閏無中氣斗指兩辰之間所以異于他月袁黄曰蔡傳天體至圓一段皆依當時歷法十九年氣朔分齊

為一章惟唐宋諸歷為然今授時歷已有餘分不能皆齊堯時之歷亦不齊今歷家推陽九百六限算所以不準者正為章蔀會元之數不同耳

王樵曰聖人治歷明時即人事一時修舉九官之治與羲和所職互相備也馬端臨謂陶唐以前之官所治者天事以後之官所治者民事太皥勾芒數聖人者生則知四時之事沒則為四時之神成周六官繫以天地四時蓋于民事之中猶寓以治天事之意後

世不知裁成輔相之道始畧于天事爾

四岳　鯀哉　异哉　九載績用弗成

左傳許太岳之胤也杜預注太岳神農之後堯四岳也樓鑰曰春秋時申呂齊許皆四岳之後愚按國語太子晉曰工之從孫四岳韋昭注工共工也古諸侯黄帝之後姜姓堯時共工與此異佐禹高高下下疏川導滯鍾水豐物皇天嘉之命為侯伯賜姓曰姜韋昭注姜四岳之先炎帝姓也炎帝世衰其後變易至四岳帝復賜祖姓氏曰有呂謂其能為禹股肱心膂以養物豐民

人也據此文則四岳舉舜之後又佐禹治水有功禹之自序止言暨益暨稷而不及四岳何與堯舜求禪命官皆咨四岳當時職任甚重其賢當不下皋益諸人而止以官稱其名竟莫可考

史記索隱漢書律歷志謂顓頊五代而生鯀按太史公以鯀爲顓頊子鯀仕堯舜朝代系殊懸舜爲顓頊六代孫則鯀必非顓頊之子班氏近得其實顧大韶曰家語五帝德篇太史公採爲本紀謂黄帝生二子

一曰玄囂是爲帝嚳高辛氏之祖二曰昌意是爲顓
頊高陽氏之父帝嚳生堯及稷契顓頊生鯀鯀生禹
黄帝至禹皆同姓而異其國號夫三皇五帝之事若
存若亡詩書之傳所不載間可推尋必于左氏内外
傳求之左傳郯子之言曰炎帝以火紀故爲火師而
火名黄帝以雲紀故爲雲師而雲名少昊氏之立也
鳳鳥適至故爲鳥師而鳥名自顓頊以來乃紀于近
由此言之少昊在黄帝之後顓頊之前明矣今本紀

五帝不數少昊而直曰黄帝崩其孫昌意之子顓頊
立則將置少昊氏于何地乎生民以來一治一亂國
語少昊氏之衰也九黎亂德顓頊乃命重黎絶地天
通顓頊氏之衰也共工氏霸九州帝嚳伐之而序正
星辰皆其子孫失德衰敗而異姓代興若黄帝之後
即少昊少昊之後即顓頊顓頊之後即帝嚳數百年
常治不亂則九黎共工安所厠足于其間乎左氏所
云高辛氏有才子帝鴻氏有不才子皆言其苗裔耳

非必指其身也而讀者不察以鯀為顓頊之親子稷
契俱帝嚳之親子于是竹書紀年謂鯀一百九十歳
而誅推其受命治水之年蓋已一百八十一矣世必
無一百八十之人猶膺重任者八十九十曰耄有罪
不加刑焉亦必無一百九十而猶誅殛之者堯未舉
舜之先書稱百姓昭明庶績咸熙稷契果親弟百八
十年而不知堯豈若是之暗而羲和四岳諸人豈蔽
賢若是哉本紀以稷契皆帝嚳子已未可信以鯀為

顓頊子斯斷斷不然禮記疏引春秋序命歷曰炎帝號大庭氏傳八世合五百二十歲次黄帝曰軒轅氏傳十世一千五百二十歲次少昊曰金天氏傳八世五百歲次顓頊即高陽氏傳二十世左傳疏引此云傳九世三百五十歲次帝嚳即高辛氏傳十世左傳疏云傳八世四百歲鄭康成嘗據之以紬本紀緯書雖不可信此說近之愚按左傳子産謂鯀化黄能以入羽淵實爲夏郊三代舉之魯語及祭法皆云夏后氏郊鯀而宗禹夫

禹受天下于舜猶舜受天下于堯也舜不郊瞽瞍而
禹獨郊鯀焉此必無之事韋昭曰魯語有虞氏郊堯
而宗舜祭法又云有虞氏郊嚳而宗堯蓋舜在時則
宗堯舜崩而子孫宗舜故郊堯耳愚謂鯀之得郊當
亦如是禹能修鯀之功夏之子孫因禹而追鯀于義
無害若當禹之身而直以其父配天則何以處夫殛
之羽山者也
异孔傳訓已也退也疏云异聲近已故為已也說文

音異訓舉也蔡傳已廢而復强舉蓋兼取二義袁黄曰當從説文訓舉列子因鼎桯何以异哉即以舉釋之何不可曰舉哉便見不得已之意

金履祥曰周漢以來多稱堯有九年之水今考自洪水方割即舉鯀俾乂九載無成而後舉舜舜舉禹禹八年于外而後成功前後幾二十年曰九年者以鯀九載言之耳洪水蓋如後世歲有河決之患鯀多為隄防以障之而患日甚然必待九載始易之何也九

載之間非盡無功但無成耳禹之不諫其父何也禹必常諫鯀必不從舜之知禹亦以此也

七十載 否德 烝烝乂 釐降二女于嬀汭 嬪于虞

孔傳堯年十六以唐侯升為天子在位七十年則時年八十六疏云徧檢書傳無堯即位之年孔氏必當有據

附考 蔡傳否不通謂與不字通用也古不字本俯九切

曾氏曰烝如烝之浮浮之烝盛德上達化而熟之使不自知也

袁黄曰釐降之釐與允釐之釐不同不宜同訓爲治

蔡云治裝陋矣詩既醉篇釐爾士女孔傳云釐予也

此當依詩詁無疑　孔疏列女傳云二女長曰娥皇

次曰女英舜即位娥皇爲后女英爲妃鄭氏注禮記

乃云舜不告而娶不立正妃此鄭所自説未有書傳

云然愚按檀弓云舜崩于蒼梧之野葢三妃未之從

也疏引帝王世紀云長妃娥皇無子次妃女英生商

均三妃癸比生二女宵明燭光癸比他書未聞當以

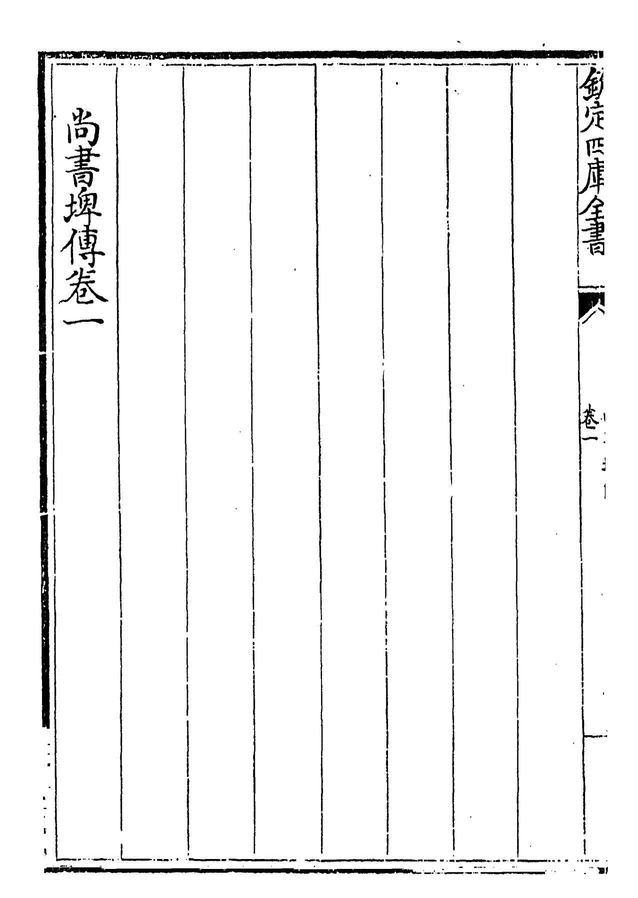
二女為正　金履祥曰史記稱黄帝曾孫嚳嚳之子堯則堯是黄帝玄孫又稱黄帝生昌意昌意生顓頊歷窮蟬敬康句望蟜牛以至瞽瞍而生舜則舜是黄帝八世孫堯舜俱出于黄帝則二女之妻不亦瀆姓無別已乎世系之傳史記之失考也昔歐陽修謂司馬遷漢史其紀漢之初已不知高祖之世系父曰太公而猶不知其名母曰劉媪而猶不知其氏而其上紀五帝之世母妻嫡庶子孫名氏一一無所遺耳目所

及尚如此則二千餘年所傳聞者其詳果足信乎或曰世本也非遷所自言也抑世本果出于三代之時乎以世本為三代之書猶以爾雅為周公之書也故朱子謂世本出于附會假托不可憑據今以叙舜之次推之其不可憑也審矣曰然則舜果何出乎考之于書曰虞舜曰嬪于虞是虞者有國之稱也參之國語史伯之言曰成天地之大功者其子孫未嘗不章虞夏商周是也虞幕能聽協風以成樂物生者也夏

禹能平水土以品處庶類者也商契能和合五教以保于百姓者也周棄能播殖穀疏以衣食民人者也其後皆為王公侯伯夫以虞幕並契稷而言則幕為始封有虞之君而舜所自出以王天下者也愚按左傳云陳顓頊之族也自幕至于瞽瞍無違命是幕乃顓頊之後無疑史本紀不載幕名未知去舜幾世然幕既祖顓頊而顓頊乃黃帝之孫帝嚳之父也謂舜與堯非同出黃帝可乎祭法云有虞氏禘黃帝而

郊嚳祖顓頊而宗堯世本固未可信祭法亦不可信乎意者上古質野禮制未備雖所出同而姓各别者皆得通婚姻夏商以後始嚴矣本孔疏　孔疏嬀汭在河東虞鄉縣歷山西西流至蒲坂縣南入于河舜居其旁周武王賜陳胡公姓為嬀為舜居嬀水故也金履祥曰舜生于姚墟因生為姚姓居于嬀汭後世復因居為嬀姓非舜有二姓也諸馮嬀汭皆在今河中府河東縣孟子以為東夷之人葢對文王岐周而言

自河中至岐周千餘里也說者指齊之歷山濮之雷澤爲舜側微畊漁之地特因孟子之言而附會之耳史記正義括地志故虞城在陜州河北縣東北五十里虞山之上酈道元注水經云軨橋東北有虞城堯以女嬪于虞之地也

尚書埤傳卷一